周易易解

周易易解題辭

余少嘗徧治諸經獨不敢言易嘗取乾坤二卦以明心體夫乃觀治亂之所由興與憂患者共之而已君明仲翔之多端既成之專固余不敢知之也季長慈明庶幾洒然有當於心然亦不欲極其義也故人沈瓞民以其先人竹礽先生周易易解來且云先生故善形法家言所至必觀其山川條列著書爲葬師宗其治周易蓋采諸家說解至二千种凡所采擇上極漢師而下衆綜宋世先天之術余謂自言漢易者觀之必曰京虞是陳邵非也雖然答之多端亦何足以相非笑哉而余終不敢知也形法之說自山海經以來變遷亦多矣先生既專志于是其于周易宜有所會通者易道大矣誠無所不具顧余嘗取八卦方位觀之知古之布卦者以是略識中國疆理而已中國于大地處東北而北不踰寒帶北極乃正直其西北故以處乾求地中者當赤道下于焉求則稍西乃正直中國西南故以處

坤北限瀚海故以處坎南限日南故以處離當坤之衝爲山脈所盡而長白諸山猶屹然焉故以東北處艮東南濱海不得大山以遮之故多烈風而颶風自臺灣海峽來故以東南處巽澤萬物者莫沛于江河之源故以西方處兌動萬物者莫烈于海中火山故以東方處震八卦成列殺如此其精也爲先天之圖者離東坎西猶有說及以南處乾以北處坤則于方位大舛矣彼徒以陰陽相配不知庖犧之作八卦嘗觀地之宜也唐人作疑龍撼龍諸經以識形法其人蓋嘗巡視山川者然于江河嶺外猶相及自蜀以西南自燕薊以東北則不能至焉括囊大體孰有如易之至者乎余不獲識先生無由知其觀覽而極逝者不可作已睹民國普繼其術者其不以余言爲泛漫否乎于是以題其耑也民國二十年八月章炳麟

周易易解序

杭州沈竹礽先生行誼詳卓余既為之傳載入集中戊辰歲其令嗣瓞民介余甥俞鳳賓乞為先生所著周易易解序言旋瓞民又踵門來請余易學淺陋詎能闚見高深顧感瓞民懇懇意誼不獲辭竊維易之為書冒天地古今之道自商瞿受經宣聖以來支餘流裔累軌連跡而撮其大凡不過象數理三者而已以言者尚其辭于是有理學以動者尚其變于是有象學以卜筮者尚其占于是有數學象學支派為卦氣消息升降爻辰傳自孟喜分為虞荀鄭三家統歸于既濟定得聖學之正其蔽也失之鑿王輔嗣說理以爻象為筌蹄程子易傳掃千載之晦蒙朱子項平父繼之窮理盡性探幽發微得聖學之真其蔽也失之虛數學傳自易林巫覡者流假于鬼神時日造言託事識者鄙之自邵子出演先後天之說因元會運世之推移抉數學閫奧得聖學之偏其蔽也失之誣近代惠張焦姚諸家

溯漢學之源流虞荀鄭絕學大昌于世周易折中實成於李文貞闡顯義例彼廣大盡精微羽翼聖經網羅宋學靡餘蘊矣余弱冠後治漢易研究惠氏諸家書益承師法厥後讀亭林集謂讀易書二百餘種無有過於程傳者爰治程傳輔以本義玩辭及通志堂諸家書心更好之擬兼采漢宋學說爲周易大義人事倉卒中輟憂患未遑成也玆讀竹礽先生周易易解十卷兼象理數三者之長而不墮於鑿虛拙三者之弊易知易能獨標新論可謂易學家難得之書矣其尤精者如釋乾卦二爻曰九二變離離中虛虛即心也易不言心二五二爻皆心象也離之心虛坎之心實中正二字指心言也余維易理五爲天道二爲人道天人之心一歸于中正則天下治平矣此非先生救世之苦心歟竊引而申之易學者心學也文王於坎言維心亨指坎二五兩爻也周公于艮言我心不快指艮二爻也于明夷言獲明夷之心于艮又言厲熏心則又以三四爻爲心易道變動而

不居也孔子言復其見天地之心又言聖人以此洗心退藏于密神以知來智以藏往至矣哉人生自少至壯自壯至老無日不在六十四卦三百八十四爻之中其所以出凶悔吝而入吉者道在中正而已矣聖人所以著乾之策二百一十有六坤之策百四十有四能說諸心能研諸慮定愛惡別情僞辨利害盛德大業與民同患道在中正而已矣先生之說易豈非有淑天下聖人之心哉知此義而中行獨復各正性命寂然不動感而遂通開物成務天下憧憧往來之思機械相攻之習舉可以息而凡納于罟擭陷阱中者皆外內知懼亦將有以祓濯而自拔離慚叛游屈之辭生心害事害政之論無所容于天壤之間先生之功不其偉與且夫國家治亂興衰根於陰陽消息小大往來其顯焉者則爲君子小人之進退履霜堅冰非一朝夕之故也先生釋履卦履虎尾不咥人以紂爲虎人爲文王自謂履道坦坦幽人貞吉謂指伯夷而言釋明夷利艱貞謂文王在羑里時

處境之險守身之貞無非資君心之一悟釋家人利女貞謂家庭不齊皆由女禍而起文王家齊周賴以興紂之罪在惟婦言是聽而已釋睽見惡人謂紂性乖故以惡人目之遇主于巷謂指妲己入宮之初睽孤見豕載鬼謂指紂之所爲天怒人怨凡此皆有合于干氏家法宋楊氏易傳明來氏集註亦多此類皆足以垂鑒萬世者也余嘗謂比之後夫小畜之西郊其于殷之末世周之盛德蓋已昭然而小畜之婦貞厲君子征凶蓋卽后妃卷耳憂傷之志與明夷之君子于行主人有言義可互證又蠱卦之先甲後甲隱指帝出乎震之義初爻幹父之蠱指武王上爻不事王侯目伯夷亦與先生之旨不謀而合噫一家一國亦要存亡吉凶居可知矣天道恢恢因貳以濟民隱以明失得之報豈不大哉至其說繫辭傳九德三陳謂讀易法千七百餘種惟侯氏果胡氏安世桑氏調元三家說略有可采然亦未盡得宣聖精蘊以俟後之君子審察乎此余嘗作易微言於此九

卦反復推求亦未得奥旨徒神遊于韋編三絕如聞歎息之聲而已讀易之甘苦得失亦正有同心者先生别有周易示兒錄三編皆簡明易曉韓子有言後欲求之此其蹊吾知易學將大明于後稹當以先生之易解爲先河也太倉唐文治謹序

周易易解序

學易者必虛其心虛以合虛亦以攝實易之理至實也其神至虛也乾符一發坤珍斯應日髓月精相望而代明川澤通氣風雷流行大化以成庶類以生昭昭靈靈而無迹形夫非其至實乎形烏乎始是謂太始孰綱孰維以宰以司司之者元也元者易之神也六子承乾而麗坤生生不已相衔而無端倪卒貞於一學易者虛其心以遊乎易之先確然有以見其太始雖謂之有元而無物可也夫非其至虛乎古來知易者莫如莊周莊周所謂遊心於天地之初易之先天也藐姑射之神人元也鯤鵬坎離也由北溟而圖南既濟也伯陽師之以著參同契周也攝物於心視諸家術數爲糠粃而不之識也揚雄氏迹志於元彼遭時不偶龜藏蠖屈而無伸之志康節寓智於數其經世觀物知來藏往焉皆以數數根於位而表以圖則河洛先後天諸說代漢學以興矣康節者函儒道而得其通又以術數

補其窮自邵氏而後圖書之學風靡於世則黃梨洲胡東樵之徒力破宋學以伸漢伸漢則卦氣爻辰納甲納音其爲術數君子視之蓋與河洛均也而況奇遁星歷堪輿命相之書往往出入漢宋而自以爲得易之奧祕則甚矣易義之宏冒天下之道隨所往而觸類以通者也是故虛吾之神以觀則先天後天諸卦位森然布列於吾之心也虛吾之心以觀說易之書則爲漢爲宋與夫兼綜漢宋諸家犂然各當於易之用也錢塘沈先生竹礽生清代諸大師之後資稟絕人學易之外兼精術數於京焦子雲伯陽仲翔康節諸書皆沈思孤往銳入紡微含咀經旨刊落箋注自闢徑蹊括象舉數獨造理解灼破羣疑蓋舉明清兩朝學易而有創見者如來知德胡煦焦循劉沅端木國瑚之倫未有能蓋先生者也先生說易之最勝者曰先後天卦過而同位或對宮爻變而先後天同位或對宮對待其占必吉數之而無不驗也其或一二悔吝者本宮之克害也又曰遊魂歸魂

無異術先天之乾即後天之離離加乾位是謂歸魂歸魂者先後天之同
一位也遊魂者離在乾對宮之坤其釋洛書二八易位曰坤生而艮死生
死易位也其解易林之辭悉取象於互卦此眞發焦氏不傳之祕千數百
年而僅覯者乎惟其於術數爲精且專故其說易焉創而法大易之實理
先生已盡探之矣今去先生之生八十載胤子祖縣以其所著周易易解
屬爲序而將刊之晉讀先生書盜入而顯出不襲人之辭故使人無異辭
嗚呼卓哉戊辰仲秋孔子生日吳江後學金天羽拜序

周易易解卷一

錢塘沈紹勳撰

易者明象之書也繫辭傳曰懸象著明莫大乎日月說文引祕書說曰日月爲易象陰陽也日月有光其象至明又易本象形字蜥易蝘蜓守宮也按蜥易一日十二變每時一變色亦有變易之義

天地定位而易行乎其中矣故首乾坤山澤通氣故下經首咸雷風相薄故次恆坎水也離火也既濟未濟水火互也是爲水火不相射故上經終坎離下經終既濟未濟

周代名周易者周代之易也與連山歸藏之詳異故下傳第十一章曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪學者須識此意而善推之則於周易之旨思過半矣

☰☰乾　乾下乾上　京氏易曰此八純卦象天

乾之六畫伏羲所畫之卦也乾說文上出也從乙乙物之達也乾四月

之卦爲六陽之月也

乾元亨利貞

此爲卦辭文王所繫者也元者卦之體亨者卦之用利者卦之變貞者

卦之成故子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也易言元亨利貞如

乾如屯如无妄乾陽也爲父屯長男中男也无妄則父與長男也明易

道貴陽而賤陰至革亦言元亨利貞而曰悔亡者與乾屯无妄有别革

上卦爲兌少女也下卦爲離中女也皆陰卦也似不宜以元亨利貞四

字釋卦然其上爲兌其下爲離中爻互乾互巽乾卦六爻之變在兌離

巽三者革中具乾兌離巽三陰皆由乾變名之曰革言離有乾之用而

无乾之體是言无君道而君位亦當替也

初九潛龍勿用

此下至用九七節周公之易也所謂爻辭是也惟乾坤二卦有用九用六餘六十二卦祇有六爻爻倘變見左傳昭二十九年蔡墨答魏獻子問初九變巽爲天風姤䷫初居卦下乾而爲巽巽入也入於水潛之象龍荀九家乾爲龍九家補象不過探乾之爻辭而已以龍喻乾者因乾純陽變化不窮神妙不測之意孔子以老子爲猶龍近是沈氏驎士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也曰勿用以時尚未可有爲君子當晦養以待時猶龍在潛時也

九二見龍在田利見大人

九二變離爲天火同人䷌鄭氏玄曰二於三才爲地道地上卽田故稱田也離中虛虛卽心也三畫之卦二爲人道此心卽人心也九五變離亦心也因六畫之卦五六二爻爲天也易不言心二五二爻皆心象

也離之心虛坎之心實而已中正二字指心言也離又爲目明也故有
見象利指金也上乾互乾下離故稱利見九二人爻也乾爲首卦故以
大人稱之孟氏喜說易以聖人德備爲大人是也故九五亦稱大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三變兌爲天澤履☰☱鄭氏玄曰三於三才爲人道有乾德而在人
道君子之象三爻變中爻亦變離離爲日下卦之乾已終故曰終日乾
乾二字釋中爻之大用乾卦中爻皆乾至九三爻居兩互之中故曰乾
乾乾乾用叠字形容自強无息之意喻君子進德修業之道也變兌兌
在西西者日沒之所也故曰夕變履履卽履卦履虎尾意故惕也厲者
以衣涉水之意言艱懼也易例以艱爲吉以既艱爲无咎下倣此干氏
寶以此爻爲文王反國大釐其政之日然文王之心先日不以胞與爲
懷劉逵皆以乾乾爲事但以反國之後言之失其義矣

九四或躍在淵

九四變巽爲風天小畜䷈變巽中爻變兌兌爲澤澤之至深者爲淵巽入也又巽爲進退躍之象此爻重在或字或者可進可退之意文言曰上下无常進退无恆釋或字詳矣因四爻處多懼之地也

九五飛龍在天利見大人

九五變離爲火天大有䷍鄭氏玄曰五於三才爲天道此爻釋象參考九二爻變離離中虛心象也此心卽天心也變則下卦乾乾爲天龍在天上无物可拘故曰飛虞氏翻以離爲飛因離爲雉雉飛鳥也按乾卦二五兩爻皆稱大人因先天之乾卽後天之離中變一爻有大而化之之謂聖之意故稱之曰大人明乾德之至也且五爻居上卦之中諸爻之德莫精於此傳言五多功者此也乾剛健五在乾尤爲剛健今曰飛喻剛健之至也惟在田在天九二下也在田象九五上也在天象設

卦不變則純陽純陰而已猶龍之不變安能在田在天哉凡卦二五兩爻爲尊其所尊之理古今言易者均未能切實言之學者可以此卦細察之其尊維何即中爻是也二者中爻之始也五者中爻之終也中爻與卦連續處謂之心故凡卦之二五兩爻言人心最切乾九二見龍在田九五飛龍在天而其下均曰利見大人大人乾德也言正卦與中爻也利見者利指不變言原卦乾乾爲金利之至也見指變言離爲目故曰見因九二九五兩爻均因離而變故皆曰利見又離爲火在地則明以田象之又離爲日在天則明以天象之

上九亢龍有悔

上九變兌爲澤天夬䷪釋見繫傳第八章亢子夏傳曰極也凡卦象陽在上有止之象亢者雖不止而自止者也飛之極易致危故曰有悔因上爲事之終時之極也

用九見羣龍无首吉

六爻皆變爲乾之坤䷀䷁用者卽陽變陰陰變陽則剛而能柔吉之道也乾爲首无首者卦之德无有出於乾之上也

初九至上九六變乾坤二卦各有六變槪稱之六大卦按乾卦六爻之變從先天用乾一兌二離三巽五父統三女也變巽長女爲初爻變離中女爲二爻變兌少女爲三爻變四五上各爻亦如之陽含陰也如下圖

乾䷀

初 四	爻變巽	䷫姤	䷈小畜
二 五	爻變離	䷌同人	䷍大有
三 上	爻變兌	䷉履	䷪夬
用九		䷀䷁乾之坤	

悟得此理全部大易不難盡知矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖孔子釋經之辭也彖者茅犀之名知幾知象是則彖者取於幾也劉氏瓛曰彖者斷也斷一卦之才也大哉贊辭乾元之元卽元亨利貞之元元首也人无首則死元仁也人无仁卽亡首與仁皆萬物之始也六十四卦皆始於乾故曰資始統天者統乃包括之意天亦物也言萬物无一不統於天猶人身之統於首也性之統於仁也此節釋乾之元卽卦之體也

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨卽卦之用也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明終始乾爻皆陽易例陰虛陽實虛暗實明今六位皆實爲大明以大明見乾德之始終也大爲乾之體明爲乾之德德有六卽潛見惕躍

飛亢是也六位即六晝然位以不變言爻以變言位者乾之六晝也爻雖乾之六晝然有變化者也故位不動爻則動也時成者言乾之六位視時之變化而成君子視時之若何以卜行藏合成乾德也下時字即六爻因時而變化乘者變之象也言龍者昭其變也六龍者即六爻之變也乾之變以龍喩之者以狀神妙不測也陽升陰降於六位之中猶龍之能潛能飛陽則變陰陰則含陽成乾之六爻爻雖變而卦之德仍不能出乾之外也曰統天乾卦六爻之中含巽離兌三陰卦陽統陰也曰御天乾卦六爻之變隨巽離兌三陰卦陰御陽也此節釋乾之利卽卦之變也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變化之道以中庸之說爲正中庸之道多言易理所謂動則變變則化惟天下至誠爲能化是卦本靜有時而動動則變化生焉變化之生由

一陰一陽而來乾中巽離兌三陰卦非實巽離兌也乃坤道也可知乾

坤各正性命卽陰陽之會合否則孤陰獨陽而已又何能保合太和哉

合項氏安世曰合者歸乎一也又曰乃者言如此乃足以爲利貞之全

德明他卦之利貞皆不足以語此此循釋乾之貞由利而來卽卦之成

也

首出庶物萬國咸寧

首卽乾也出庶物者言乾之德高出於物物之上是乾元也人人能體

乾元之心以爲心卽大學正心是也人能正心陽氣日升陰氣自馴而

天下太平矣

象曰天行健君子以自强不息

象周公之繫辭也象膽應四時移於四足以象吉凶天乾也健亦乾也

行者如四時之錯行日月之代明无一息之停指乾之德卽天之德也

故宋氏衷曰晝夜不懈以健詳其名是也以用也六十四卦之象周公

皆者一以字以者何所以體易而用之也自彊者何人之進德修業也

不息无有間斷之意言人法天用天行健之道以自彊也

潛龍勿用陽在下也

以下孔子釋周公之象辭謂之小象下初九爻爲下陽在下失卦位也

初本震之正位今變爲巽是失位也

見龍在田德施普也

在田者聖人已出世也施發也與頤六四上施光也之施同因頤上卦

爲離故也變離離爲火施火發之象普大也田之象德卽乾之德也

終日乾乾反復道也

反復二字今術者謂之反吟伏吟後世不解以納甲伏一字相衝爲伏

矣伏卽復復者爲本宮所發如乾而又遇乾是也反者爲對宮所犯乾

後天卦位對宮爲巽乾巽相銜故曰反因乾之中爻有巽也如乾☰
自二爻至五爻爲互卦原卦乾今互卦亦爲乾故曰乾乾卽復也今九
三變兌☱而互卦變離先天之乾卽後天之離亦復道也互卦又變
巽卽反也道卽一陰一陽之謂也

或躍在淵進无咎也

九四變巽入之象似可進也在君子猶以爲未可進是躍於淵之象也

飛龍在天大人造也

造作也文言曰聖人作而萬物睹正合此爻之意

亢龍有悔盈不可久也

盈者陽之極陽極則陰來故不可久

用九天德不可爲首也

九爲乾之德凡卦之德无有出於乾之上者故曰无首然祗知剛而不

知柔亦凶象也故夫子釋之謂用之道在陰陽變化剛柔相濟不可固執以乾爲首純陽用事則雖有德恐亦未能進也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾坤兩卦有文言餘六十二卦皆无之此係孔門弟子所作梁武帝以文言是文王所制非也上傳第八章釋卦爻之用有七必有子曰是孔子贊易之時言卦爻之理而門弟子記之者也四德爲元亨利貞文言曰元者善之長也是德之最備者莫如元故元之一字於乾坤二卦表而出之以狀天地之德故乾曰大哉乾元坤曰至哉坤元餘六十二卦有言亨有言利貞有言利有言貞而已乾坤言元一曰大一曰至是天地之德亦各有別也元木也仁也亨火也禮也利金也義也貞水也信也井中央之土智也以配仁義禮智信詳見乾鑿度孔子論五氣變形一節而卦之引元亨利貞合乾坤二卦而觀之其理自明乾之初四兩

爻變巽仁也二五兩爻變離禮也三上兩爻變兌義也又一六共宗而生成水信也凡各卦引元亨利貞者皆仿此惟坤中无離猶乾之无坎然二七共朋而生成火非无火也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

此節重言元亨利貞合仁禮義信四字信字未明言之然固之足者莫如信朱子本義以貞爲智誤

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

行此四德卽自彊不息之意人心一正天心自可轉移然後能達首出庶物萬國咸寧之世矣〇以上爲第一節

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此門弟子問夫子初九爻辭之理夫子答之門人記之者也如論語記

言之例此節關鍵在不見是而无悶一句是字指陰陽變化而言與上
九謂是動而有悔也之是字同二不字二无字是言不如此二則字是
言如此結而曰確言无所疑義也拔鄭氏玄曰移也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸
行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易言見龍在田利見大人君
德也
此夫子釋九二爻辭也閑宋氏衷曰防也誠者指心言閑邪存乎誠項
氏安世曰書之維精也其實皆之維一也此節全文皆言道以中庸爲
貴之最關鍵在君德也一句君者大也人小之最貴者也言九二非君
位而有君德卽立人之道是也正中者指乾二言是中而之正也兩之
字之之卽之變之卦言也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信

所以進德也修辭立其誠所以居業也知止止之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此夫子釋九三爻辭也九二雖有君德然君子猶以爲未足至此日在乾乾惕厲之中一息尚存此志不懈以之進德修業也此節關鍵全在知止知終止之終之八字中知大學一篇然後能知此爻之眞理止艮也後天之乾居先天之艮知止止之也幾者如孟子所謂人之所以異於禽獸者幾希之幾人與禽獸同爲動物而所以異於禽獸者以有此幾也通書曰誠無爲幾善惡幾微故幽卽孟子所謂希也在卦中則以戊己爲幾卦无戊巳不能由先天而變後天義屬金乾離同位先天之乾卽後天之離九三互卦有離離亦乾之終也上位下位指中爻言因九三爲互卦之上下也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

此夫子釋九四爻辭也君子進德修業可以出而爲政矣然猶非其時亦不進也故曰欲及時及者指躍淵也龍在淵及時之際也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求火流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此夫子釋九五爻辭也易言乾坤卽狀天地人在天地之中而无人卦然卦卦皆言人道爻爻皆言人事於二五兩爻言之尤切聖人者人中之至貴者也其德在天地之上聖人之聲與天地相應聖人之氣與天地相求人與天地亦類而已故曰三才睹者指變離言

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔

是以動而有悔也

此夫子釋上九爻辭也凡卦之上爻大抵積微而然過然則衰貴也高也上爻之象也无位者凡卦二爻爲內卦之人位五爻爲外卦之人位然卦非中爻不辨中爻卽互卦上下相互三四兩爻爲全卦之人位今在上爻是无位也六爲兌之正位今爲陽爻亦无位也坤爲衆民之象卦无坤是无民也无輔者兌在先天卦位爲乾之輔兌在後天卦位亦爲乾之輔今變兌與乾等是无輔也无位无民无輔是亢之極也故有悔○以上爲第二節

潛龍勿用下也

潛龍勿用係乾元用九一節亦文言孔子重言以申明之明爻之用也下卦之初爻爲下言聖人於此潛龍之時在卑下也卽遯世无悶之意

見龍在田時舍也

在可用之時而人不能用之故曰時舍卽雖有其德而无其位之義

終日乾乾行事也

行事者行知止知終之事也

或躍在淵自試也

自試者卽上下无常進退无恆之意以躍字形容之自試其可否能用也

飛龍在天上治也

上治者聖人居上位能治理政事也

亢龍有悔窮之災也

亢卽窮悔卽災動則悔不動則无悔

乾元用九天下治也

陽變陰卽用九用九剛柔相濟所謂通其變是也治國之道過剛則亢

柔德以濟之則民服所謂柔者卽因民之所利而利之之意乾之用九卽爲坤坤柔也乾各爻之變爲巽爲離爲兌三陰卦也皆柔道也○以上爲第三節

潛龍勿用陽氣潛藏

潛龍勿用以下至乾元用九亦文言也皆用韻語梁武帝及宗漢學者以文言爲文王所作惟此十四句似之其實贊美之辭也初爻變巽爲姤爲五月卦故曰陽氣潛藏

見龍在田天下文明

九二變離離麗也故曰文離爲日爲火爲電故曰明離又爲目亦明也故曰天下文明天下在田象也

終日乾乾與時偕行

乾乾卽健而又健自強无止境之意偕同也乾同乾卽乾乾也

或躍在淵乾道乃革

乾之三四兩爻人爻也四爻變巽互兌互離革象也言乾變革之時也

飛龍在天乃位乎天德

易例九五爲乾之正位故得位天德者乾之德也言乾德正得位也

亢龍有悔與時偕極

易例陽在上者止之象變夬三月卦也過此陽將極盛物極必反之際故有悔

乾元用九乃見天則

人順天而行故曰天則則者法也法天者以天之雷風雨日而見人之元亨利貞是也元亨利貞之四德在用九時全體乃見○以上爲第四節

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大

矣哉大哉乾乎剛健正中純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此節申明彖辭也崔氏覲曰不雜曰純不變曰粹言乾純粹之德故有剛健中正之四德也旁通卽變也○以上爲第五節

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此節重言申明初九爻辭也君子能成德喻龍也未見未成喻潛也弗與勿意同而義異勿不可也弗不然也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此節重言申明九二爻辭也君子能成君德由聚學辨問寬居行仁而來

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此節重言申明九三之爻辭也九三雖得正位然非二五之位故不中而二陽間之故曰重剛上不在天上卦在天居九五之位去九三尚遠故曰不在天下卦在田居九二之位至九三已過故曰不在田君子處此之際惟有進德修業而已不可以有為也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此節重言申明九四之爻辭也九四之位雖與九三不同惟乾坤二卦則與九三相似二五為上下兩卦之中人爻也今九四一爻去二已遠而五又未至以大象而論三四兩爻為人今僅有四爻而三已過去故曰中不在人或者指變巽言巽為進退或進或退之貌又為不果不果疑之象也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

此節直言中明九五爻辭也此爻言乾之九五剛健中正得位合德不問何時皆无悔吝先天卽先天卦位也後天卽後天卦位也端木氏國瑚曰易中凡言先後皆以先天後天爲義斯言也發前人所未言易之大義一言包括盡之矣又曰先天後天六十四卦一往一來往來不窮謂之通此之爲易斯言也又非通解矣與天地合其德此指先天卦位天地定位也乾天也錯則爲坤是天地定位也德者易也合德者合易之理也與日月合其明此指先後天卦位先後天坎離皆相對離日也坎月也離卽先天之乾坎卽先天之坤日月有明明者易也合明者合易之理也與四時合其序此指後天卦位後天離南坎北震東兌西離夏坎冬震春兌秋九五變離離卽先天之乾也序者易也合序者合易

之理也與鬼神合其吉凶此指卦與爻言也坎爲鬼離爲神乾變離神也離錯坎鬼也吉凶易之道也趨時者吉背時者凶合其吉凶者合易之理也先天體也莫之爲而爲莫之知而知者也完全出於天理之自然无一毫私欲加於其間故曰而天弗違且猶倘也後天用也由先天而來故曰而奉天時天時者即震春離夏兌秋坎冬後天卦位之四時也聖人作易首乾次坤天地之道盡矣人在天地之中不另作一卦以名之曰人因六十四卦无一不爲人承而作以人能贊天地之化育夫所謂人者非具身體手足耳目口鼻飲食男女而已是有成人之道在焉其道維何即乾坤也易曰乾道成男坤道成女是也此之所謂道即易與天地準故能彌綸天地之道始謂之人否則雖具人形而无人心徒知飲食男女不過禽獸之具人形者而已故是道也惟人能神而明之能神而明之者始謂之大人

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此節重言申明上九之爻辭也不失其正是不失天則也書不盡言言不盡意八字爲解易之要訣夫子言易於乾坤二卦大旨已備而後人詮釋乾坤二卦不尚簡要使易理反晦果何爲耶○以上爲第六節

☷坤　坤上坤下　京氏房曰八純卦象地

坤卽巛六畫不連六陰之月也坤地也坤德主順後天卦位坤中有中故從土從申由乾而坤陰陽悉備伏羲畫卦首一次一三二成三乾先天也老子謂一生二二生三三生萬物卽指乾言也乾之三畫不加思索畫出以象三才至坤則以乾卦分而爲二已加思索矣是後天也顧乾坤兩卦知先天後天古聖畫卦時卽有之不必妄加臆斷爲何人所畫也至歸藏首坤者以其爲六十四卦之母也

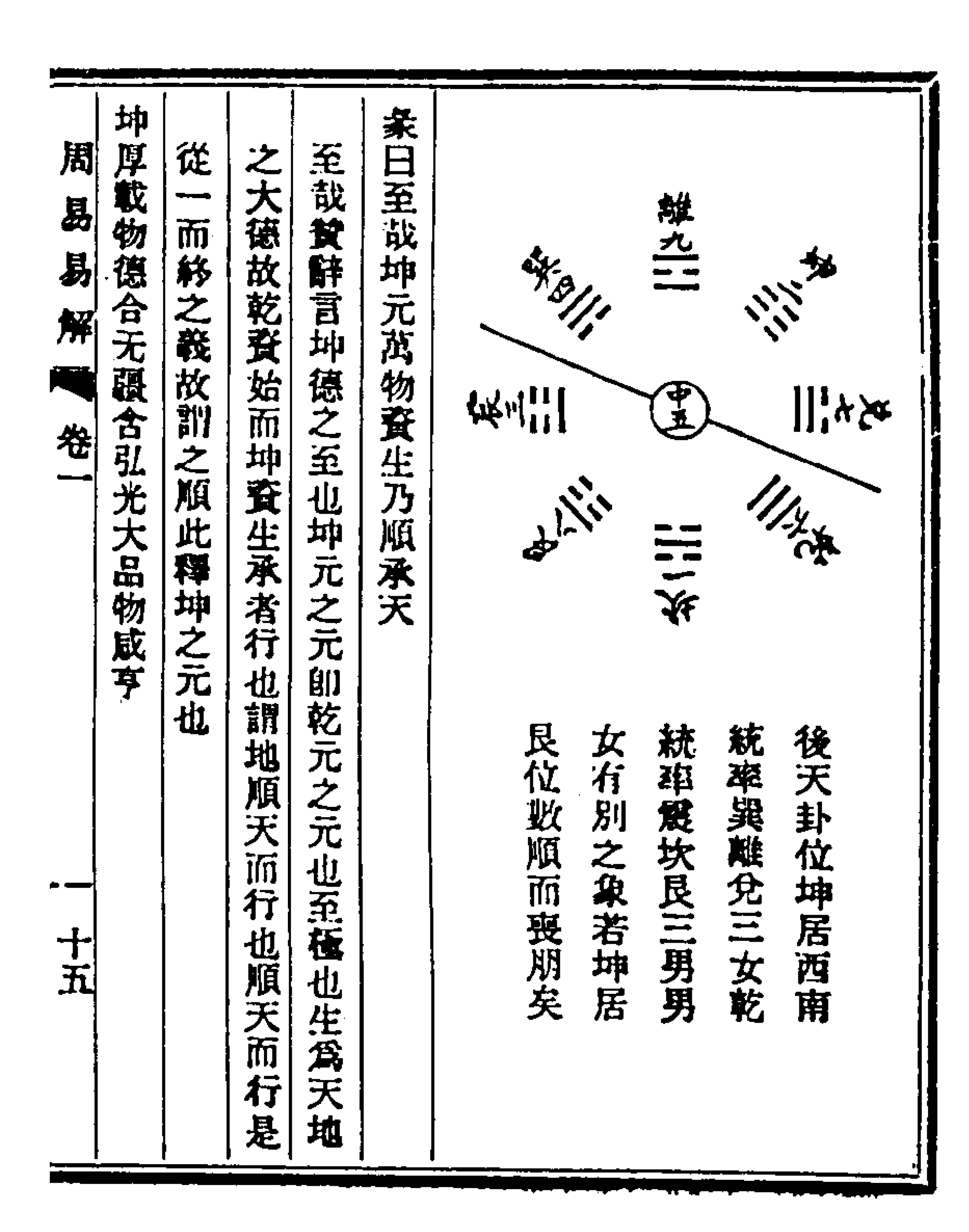
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

乾言元亨利貞坤亦言元亨利貞坤卦貞字之上加以牝馬者因乾爲馬牡馬也故坤爲牝馬陰從陽故坤必承乾而行坤順故曰牝之貞坤地也承天而行猶牝馬之性隨牡馬而行也說詳項氏安世周易玩辭有攸往凡易之文均有來歷與他經不同有字指有一種憑藉之物卽卦是也攸久也往進也言君子可由坤卦之理攸往而進德也先者先天卦位也迷者先天卦位乾坤對待在坤惟知從乾而已故曰迷後得者後天卦位乾居西北坤居西南與對待之時有別矣初乾以巽離兌三女爲伍坤以震坎艮三男爲伍今乾能統率三男坤能統率三女男女有別禮教明矣故主利西南後天坤之方位也朋凡二人以上皆謂之朋西南之坤統率巽離兌三女得之象也東北後天艮之方位也與

震坎二卦由乾統率之是父與三男也若坤艮易位數雖順是一陰居衆陽之間男女无別矣喪之象項氏安世以主利爲利得主不利爲主釋坤之乃順承天至矣安者女子之貞德能安貞故吉崔氏憬曰妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋其言是也

乾 巽 坎 艮 坤 震 離 兌

先天卦位三女從乾三男從坤卽乾坤兩卦之變

後天卦位坤居西南統率巽離兌三女乾統率震坎艮三男男女有別之象若坤居艮位數順而喪朋矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至哉贊辭言坤德之至也坤元之元卽乾元之元也至極也生爲天地之大德故乾資始而坤資生承者行也謂地順天而行也順天而行是從一而終之義故訓之順此釋坤之元也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤爲地厚之象言能載萬物也无疆者乾也德合无疆言以坤之德合乾也含光形容坤之性弘大形容乾之性指乾坤之合德也此釋坤之亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此釋坤之利貞也類同類也牝馬行地言坤之利也无疆者坤順乾而行言坤之利與貞也柔者陰之德順者陰之性與乾之剛健有別君子之修德如坤之攸行乃合利貞

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

此釋坤之用也道卽一陰一陽之謂道也常者常道也先天卦位老父三女老母三男是迷而失道後天卦位老父三男老母三女是順而得常類卽陽與陽爲類陰與陰爲類同類則得朋異類則喪朋西南坤之方位也坤居西南之位巽離兌三卦從行三女從母是類行也以下解伏

安貞之吉應地无疆

此釋坤之德也應者指人法地也人之安貞以法地猶地承天之陽氣而生萬物是也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地以形言故曰勢坤順也地勢皆順如山水之由高趣下是也厚者地之形又坤爲腹言能包容萬物故又象輿輿形同腹輿之載物猶腹之能孕子而生生不已者也君子效坤之法以之修德則德自厚以之容物則物自載

初六履霜堅冰至○象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六變震爲地雷復䷗初爻本地位又陰爻在初爲巽之正位入之象今變震震爲足又震爲大塗入於地而足又在大塗履之象九月霜降至坤十月之卦在月令水始冰地始凍冰之象小象曰陰始凝也蓋

結爲霜水凍成冰皆凝也其時陰盛陽衰小人道長之際也馴向氏秀曰從也蓋坤爲牝馬馴之象道坤道也言能馴致於坤之道雖至堅冰亦何害也此言防萌杜漸之至意

六二直方大不習无不利〇象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二變坎爲地水師☷☵直方大三字史氏徵曰生物不邪直也地體安厚方也无所不載大也朱子本義解此由史氏而來然未及史氏之精確其實直方兩字與大字不相連屬故小象曰六二之動直以方也而不及大字文言曰敬以直內義以方外亦不及大字且坤之爻辭皆叶初六履霜六二直方六三含章六四括囊六五黃裳上六玄黃直方句大句大陽也今變坎故大荀氏爽曰大者陽也頗爲的解變坎坎曰習坎習者重也今祇一坎故曰不習坎言惟心亨今變爲坎言能不囿

其習出於自然順坤德而行故无不利小象言動動指爻之變也光即含宏光大之光也變坎先後天同位故曰地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終○象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三變艮爲地山謙☷☶坤爲吝嗇含之象坤爲耦蓋章也章與文有別考工記青赤爲文赤白爲章赤南方色也白西方色也坤之三爻三陰出地在夏秋之交赤白相間之時也可者未確定之辭也或者指爻之變卦之綜錯言也從王事即謙之勢也王大也王事大事也王者虞氏翻云乾爲王坤綜乾也坤綜乾從之象變艮艮萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮卦无艮故无成今變艮故有終小象言以時發也即待時而發之意光大即含弘光大之意以用也即行之之意知即知之之意

六四括囊无咎无譽○象曰括囊无咎愼不害也

六四變震爲雷地豫☳☷荀九家坤爲囊且屬純陰而凝閉故曰括又坤爲吝嗇括囊象括從手中爻互艮艮爲手天地閉賢人隱括囊象也與六三含章之意同卽月令閉塞而成冬是也无咎无譽蘇氏軾曰出咎則入譽出譽則入咎无咎无譽爲人生之難事是也小象言愼愼卽括囊意

六五黃裳元吉○象曰黃裳元吉文在中也

六五變坎爲水地比☵☷坤爲土月令曰中央土黃坤又爲裳此爻變比先後天同位之卦也凡易言元吉者皆先後天同位元卽指先天言也小象曰文在中也凡卦例奇爲質耦爲文坤爲乾之平分而成章言也在中者指二五爻位言二五之位居卦之中故曰在中王氏肅亦云坤爲文五爲中故曰文在中也在中卽黃色也故左氏傳言黃中之色

是也子服惠伯釋坤之比所謂中之色中卽中央土也因卦龍之變極

機在中央之土而已易例六居五爻多吉下做此

上六龍戰于野其血玄黃○象曰龍戰于野其道窮也

上六變艮爲山地剝☶☷上爻變陽陽爲乾乾爲龍剝九月卦坤十月

卦九月爲戌十月爲亥戌亥乾所都瑞故稱龍焉坤爲地野者地之大

者也乾坤之交爻爻有之惟初上兩爻爲升降之幾上六居六陰之極

窮之極也故京氏房曰衆心不安厥妖龍鬥衆者坤爲衆言國家政治

无常民心不安則亂象寖生矣血陰類玄天之色黃地之色

用六利永貞○象曰用六永貞以大終也

用六六爻皆變爲坤之乾☰☰利指乾言乾屬金利也坤爲地爲母地

主靜永也母主貞利永貞者猶言以乾之利在坤之貞也用九用六卽

變理陰陽之謂小象曰大大陽也大終者以坤始以乾終用六陰變爲

陽故曰大終也

坤卦六爻之變從先天用坤八震四艮七坎六母統三男爲陰抱陽亦卽三男從母之意惜學者未明其理耳此卦變震長男爲初爻變坎中男爲二爻變艮少男爲三爻變四五六各爻亦如之如下圖

坤 ䷁

初四	爻變震	䷗復	䷏豫
二五	爻變坎	䷆師	䷇比
三上	爻變艮	䷎謙	䷖剝
用六		䷀坤之乾	

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此夫子釋坤之德而門人記之者也二至字卽至哉坤元之至也柔指陰言動言地能動也動也剛剛指乾地之動承天而行故剛靜者坤主

靜方者指地也卽天圓地方之意稱坤之德也主謂乾也父道也常者母道也言坤得乾而父母之道備也含與化光形容坤德之大也故干氏寶以大釋光承天時行言地承天而時行不息也按地動之說本於此尚書考靈曜云地恆動而人不知譬如人在大舟中閉牖而坐舟行而人不覺也今學者不致以爲泰西人所創說實非也或謂天圓地方坤爻直方主地不動也殊不知圓方者狀目所見天地之形而已至動也剛承天而時行剛明言地動也又何疑哉

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此夫子釋初六爻辭也易明感應之理猶世俗所言因果以積善積不善爲感而餘慶餘殃爲應之理之自然也臣弑君子弑父禍至烈者也其事皆陽與陽鬥不與陰鬥者也不過禍之起由陰爾積者非一朝一夕之故乃累世之事也家者非一身之故乃衆人之事也此爻變震震動

也原坤坤衆也家之謂也勱於善故有慶勱於不善故有殃曰餘者非
在其身而在子孫者也漸卽杜微防漸之意此言積善之家喻周積不
善之家喻商辯馬氏融曰別也順卽愼古字通用一家積善積於母者
居多故俗謂之陰德陰者母也母主靜善易積母若反常則一家敗故
於坤卦重言申明之
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大
不習无不利則不疑其所行也
此夫子釋六二爻辭也敬以直內義以方外二句出踐阼記孔子引之
程朱以德不孤釋大大乾也乾坤對待故不孤又後天之坎卽先天之
坤先後天同位是謂合德亦不孤也變坎坎爲隱伏又其於人也爲加
憂爲心疾疑之象同位則志合故不疑中爻變互震震爲足行之象
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而

代有終也

此夫子釋六三爻辭也言乾不交坤卽地道无成妻道臣道亦如此含者坤含乾也坤之王事生育而已生育爲代乾之終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也一本謹作順

此夫子釋六四爻辭也變震震爲雷雷出地上天地之變化也震爲木震司春令故草木蕃坤十月卦也爲陰之純故天地閉閉卽月令閉塞成冬之意賢人者三四兩爻爲人爻也變震小爻互坎坎爲隱伏隱之

象

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

此夫子釋六五爻辭也變坎先天之乾坤卽後天之坎離坤之變坎由中五而來卽一陰一陽之謂道也中五之色黃故曰黃中坎爲通坤受一陽是通理也又坎陷也一陽陷於二陰之內是乾通坤也五爲坎之

正位變坎則陽居陰位之體矣凡卦之變言時乾道也言位坤道也美在其中此中字不可思議卽上傳闔戶謂之乾闢戶謂之坤是也其中卽天尊地卑之義卽坎之陽爻也四支卽坎之陰爻事業卽天地交而生萬物也暢與發喩美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此夫子釋上六爻辭也疑一作凝古通上六陰之極今變爲艮是陰極而陽動也在卦爲剝在月爲九其時陰疑已極雖有一陽總不能敵陰故戰戰者言戰乎乾也嫌釋文如字鄭作謙荀虞董陸作嗛李氏鼎祚集解本作兼而无无字九家易陰陽合居故曰兼陽其說較精龍言非有眞龍焉故曰稱不過陰爻變陽陽雖現其實仍无陽也類者陰陽各有其類坤爲陰之類未離其類言坤雖變艮猶是坤之體也故曰未離

血者陰體也天地之雜莊氏義上六之爻兼有天地雜氣因上爲天而坤之變爲艮卽乾體也其實此雜字指雜卦言蓋乾坤兩卦外其餘各卦无一非陰陽相雜故諸卦之文亦均雜雜卽觸類旁通是也黃者坤之雜玄者乾之坎皆中爻之色也黃與玄之色不在本卦而在之卦雜也猶一血而具二色卽雜之謂也

周易易解卷一終

錢塘沈紹勳撰

☳☵屯　震下坎上　京氏屬曰坎宮二世卦

屯說文難也坎水在上震之以仰盂坎水塞而不通故爲屯　中爻互坤互艮　上錯離下錯巽　綜蒙

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯之全體觀之元亨利貞也因上坎中男也下震長男也中爻互艮少男也互坤母也卦之體雖變卦之德猶坤之德也故曰元亨利貞互艮止也故曰勿用往者坎上震下相生也故曰有攸往震下震爲侯互坤坤爲邑建侯之象中互艮艮爲手建之象侯而曰建猶未確定也初九爻意同

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜

建侯而不寧

屯爲洪荒之世故彖重天造草昧四字蓋天地開闢之時萬物成形莫不由水而生故屯以下若蒙需訟師比諸卦皆以水坎之爲卦也後天之位居先天之坤而後天又與乾比連是爲天一生水故屯在乾坤之後其卦氣內卦主冬至其候爲水泉動水泉坎也動震也剛奇畫也柔耦畫也一索而得震長男是剛柔始交矣再索而得坎中男卽爲屯然坎險也故曰難生難者卽屯也難爲險阻之難非患難之難也故屯必以經綸濟之動乎險中動震也險坎也中者坎之陽爻在五得位也動乎險中則屯去矣卦辭曰元亨利貞今彖不言元而曰大曰亨曰貞蓋屯之德不能盡元字建侯之初事屬草創不可猛進故不言利雷雨之動滿盈震爲雷坎爲雨動指震滿盈者坎爲水之象也天造草昧鄭氏玄曰造成也草草創昧昧爽也震爲木草之象坎爲水水色難分昧之

象草出地而尾屈水在地而性險皆屯象也故褚氏仲都曰雷雨滿盈
釋亨也周氏宏正曰萬物盈滿則亨通也草昧之世雖立國家而未能
安寧者因上坎坎爲勞卦故不寧也
象曰雷雨屯君子以經綸
中爻互坤坤爲布帛經綸象也經綱也綸目也此言建侯之時君子宜
分別綱目以治理之也否則如治絲益紛屯象也
初九磐桓利居貞利建侯〇象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
初九變坤爲水地比☵☷先後天同位之卦也凡易例遇先後天同位
則其辭簡使人自悟且吉者居多磐說文无即般磐桓進退之意屯也
雜錯巽巽爲進退凡陽卦變陰者多用錯亦易例也呂氏祖謙以磐桓
即是貞頗有見地與小象雖字亦合蓋時尚未至宜艱難貞固不宜急
進也居即隱居求志之意利建侯比之象曰先王以建萬國親諸侯坤

爲土又爲衆建侯之象也小象言志凡先後天同位志則同也行者下震震爲足又爲大塗行之象貴指陽爻言賤指陰爻言今初九陽變爲陰是以貴下賤也變坤坤爲民又爲得凡先後天同位亦得之象震爲侯與坤之民遇故曰得民大者指陽言爲人君者不自以爲貴而以民爲貴爲立國之大本

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字○象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二變兌爲水澤節䷻如子夏傳云如辭也屯如難進之象邅如不進之象班如進退不决之象屯難也故難進邅顛也說文无邅字即驙也上卦坎坎險也險則不進下卦震震爲作足之馬作足之馬兩足並舉者也班如相牽不進貌因震變爲兌兌爲毀折故有相牽不進之象乘鄭氏玄曰馬牝牡曰乘婚媾之象匪寇者外卦坎坎爲盜匪寇象也

婚媾者皆有相對相遇之意節之卦先後天同位也同位則相遇婚媾之象然其婚媾出變而來是不得其當也故曰匪寇婚媾女子貞不字節也節之象曰苦節不可貞其道窮也與十年乃字之意通女子指中爻互坤言坤道成女故曰女子居坤之始不字之象十年者全卦之畫奇耦之數十故曰十年小象言難指上坎也即彖難生之難也乘剛與震之六二小象同震之六二陰爻也今變爲陽爻故曰乘剛乘變也即乾之時乘六龍以御天之乘也然與震之六二參攷之知此剛字指馬言也乘剛者猶言乘馬也凡易例言乘剛皆指陰爻言者道也反常者言六二之變全卦之初九已過非震體也反而至初九復爲震體即常是也常者指屯之常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝○象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三變離爲水火既濟䷾朱氏震曰艮爲黔喙震爲決躁鹿也此爻
言鹿古今注者无人解明且多以鹿作麓字解矣變離夏季火司令也
五月卦氣直日咸之九四爲鹿角解今畜鹿者皆知夏至後鹿角解鹿
者獸中陰也夏至太陽始屈陰氣始升故解在屯之世鹿必較多庖犧
氏觀鳥獸之文與地之宜而定此氣候格物之理大矣咸之九四爲水
山蹇卽在坎上與中爻坎之中爲☵✕卽就也卽鹿者就鹿而取其角
也虞孔疏虞官也惟虞氏翻曰徒也林者震爲木林之象今變離離中
虛无所得也言卽鹿无虞人爲之嚮導則迷道矣徒然入于林中而已
屯之下震震爲大塗互坤坤爲迷迷道之象君子幾不如舍既濟象曰
君子以思患而豫防之之意同幾者進退存亡之幾今變離而中爻變
坎坎陷也是陷于林中可退而不可進可亡而不可存也雖坎離先後
天皆屬對待之位本吉今中爻變坎以陷之故有此象然君子知之故

不如舍舍者止而不進也若往則有吝凡爻言往來彼我之稱或內外之象也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利○象曰求而往明也

六四變兌爲澤雷隨☱☳中爻互坤坤爲牝馬今變兌而中爻亦變艮艮止也馬不進也中爻又爲巽進退之象故曰班如隨之彖動而說又九四隨有獲求婚媾之象也此爻後天卦位對待婚媾之象亦隨之象也又以下卦震與中爻之巽變卦兌與中爻之艮在先天卦位均爲對待故曰往吉无不利小象言明明者坎錯離也

九五屯其膏小貞吉大貞凶○象曰屯其膏施未光也

九五變坤爲地雷復☷☳上坎坎潤萬物今變坤坤爲土水已變土不能潤物矣故曰屯其膏大指陽爻言小指陰爻言今變坤而中爻又互坤故爻辭用兩貞字陽變陰故小貞吉陽已變陰陰之體仍陽也故大

貞凶小象曰施未光也施發也光者坤彖之含弘光大坤文言之含萬物而化光之光也原坎坎陷也陷則雖施而未光也指其齊之不可用也凡易九居五爻多厲若先後天同位則否

上六乘馬班如泣血漣如○象曰泣血漣如何可長也

上六變巽爲風雷益䷩上卦坎坎陷也陷則不可進變巽巽爲進退故曰乘馬班如坎又爲血卦故泣血象漣者泣垂下之貌上六言屯之極上坎陷也下震木也木陷水中屯之至故小象曰何可長也長指震長男今變巽巽長女也坎已去可不長屯矣周公此爻爻辭言因而不言果者以先天卦位對待故也屯在乾坤之後故舉例獨詳以下各卦則從畧學者可由乾坤及屯之法而讀之全易自明矣

䷃蒙　坎下艮上　京氏房曰離宮四世卦

蒙昧也鄭氏玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也　中爻互震互坤

上錯兌下錯離　綜屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙卦坎下中男也艮上少男也中爻互震長男也互坤母也是三男從母與屯相似故綜屯上古之世知有母而不知有父卽蒙之時也其時地少水多故中爻互坤坤爲土雖有土而不如山之多上艮爲山山勢高出地上使人易見中爻又互震震爲木則草木已出地上之象也故干氏寶以蒙于消息爲正月卦爲物之稺也蒙下錯離象曰光射水上浮有一種之光天黎明時見之卽蒙氣是也故亨匪非也艮爲少男童蒙象也匪我求童蒙陸氏績曰六五陰爻在蒙暗時又體艮少男故曰童蒙筮占也再三形容誠也上艮艮止也故不告初筮則誠能見其幾若再三瀆則私慾起而反惑矣言聖人教人之道亦誠而已无他道也瀆下坎水也中互坤項氏安世曰水土相雜則汩而成泥是瀆之象也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我

志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

解闕

佚

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

艮爲山坎爲水泉之象山下出泉其水至淸猶孩提之童性本善也果

行者中爻互震震爲蕃鮮果之象又爲足行之象互坤坤爲母育之象

德坤德也坤德以順爲主育德以順卽循序漸進之意故蒙之節在立

春春者歲之始其候爲蟄蟲始振皆發憃之象也干氏寶曰蒙于消息

爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之穉也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○象曰利用刑人以正法也

初六變兌爲山澤損☲☰又損之象曰君子以懲忿窒欲意通發者泉之

始發也其水最淸不失坎之本體今變兌兌爲毀折刑人之象又兌說

也說同脫下坎坎爲桎梏在足曰桎在手曰梏因上艮中爻互震故也今變兌是脫桎梏也即不用刑人之謂言君子能果行育德可以教治民不必以刑治民也因徒知用刑而不知教養之方則民不堪命吝之道也吝說文引孟氏寡說作遴行難也亦通此爻先天對待故曰往小

象言法坎爲法律正者卦位對待也

九二包蒙吉納婦吉子克家〇象曰子克家剛柔接也

九二變坤爲山地剝䷖包蓄也九二變坤則一陽居上九如天之覆幬包之象言師能包載萬物因材施教故吉納婦吉子克家此指周之家事坤母也又坤道成女如姜嫄生后稷太任生文王太姒生武王言娶婦之吉者生子能有母教也後吉字與前吉字意不同有子克家者因坎之先天爲坤今變坤則仍居先天之位坤爲家原卦坎艮中男少男也互震長男也故子象又艮爲門闕門之內家也小象言接剛中而

上下皆柔故曰接

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利○象曰勿用取女行不順也

六三變巽爲山風蠱☶☴上艮艮止也故曰勿用互坤坤道成女故稱女後天之坤居先天之巽位稱也取女之象坤錯乾乾爲夫乾又爲金故曰金夫金剛也夫陽也亦剛也若女子无閨門之德而有金夫之行非順者也不有躬猶言不有坤失婦道之謂也變巽坤道已失是无母之德而具巽近利市三倍之心是失婦道也變巽爲蠱恐蠱而失節故曰无攸利小象言順順指坤言互坤本順也變巽如風之散不順象也

此言立教之本不可以利爲先務

六四困蒙吝○象曰困蒙之吝獨遠實也

六四變離爲火水未濟☲☵變離中爻亦變離離爲不育又爲害爲師者如教育无方是困蒙也小象言遠實山本實今變離離中虛遠山之

實也凡彖言遠實皆指陰爻言吝道也獨者王氏弼以陽處兩陰之間是也

六五童蒙吉○象曰童蒙之吉順以巽也

六五變巽爲風水渙☴☵小象曰順以巽也五爻變巽故云又中爻互坤順也今變爲巽是順而善入童蒙得以養正故吉卦變渙渙者釋也釋爲訓蒙之要道

上九擊蒙不利爲寇利禦寇○象曰利用禦寇上下順也

上九變坤爲地水師☷☵此爻先後天同位之卦也擊王氏肅曰治也卽朴作教刑之意上艮艮爲手擊之象寇害也下坎坎爲盜盜卽寇艮上止之故不利爲寇利禦寇凡童蒙學不長進卽爲寇之意若徒擊之而不改仍不能逃其致寇之由故不利禦之法在艮因艮爲狗狗主守禦者也狗之性外剛能止物而內柔教人之法盡矣小象云上下順也

變坤爲順因上卦之坤在後天爲坎下卦之坎在先天爲坤故曰上下順也此言師能啓發則童蒙必能啓發无往而不順也

䷄需 乾下坎上 京氏房曰坤宮遊魂卦

需待也 中爻互兌互離 上錯離下錯坤 綜訟

需有孚光亨貞吉利涉大川

序卦曰需者飲食之道也人之所需飲食爲急故以爲飲食之道也屯作之君蒙立之師進之以需卽古者分田制度使斯民耕鑿得以飽食而已故中爻互兌兌爲口互離離爲腹口腹飲食之具也有孚信也鳥伏卵之象易例陽爻居二五稱孚此卦上坎坎之卦辭曰習坎有孚坎中滿故有孚光亨蘇氏軾曰光者物之神也本關氏子明言按光爲物之神實指離言亨者卽離之亨也蓋人類既生不能不有飲食以養之養者何水火而已矣利涉大川易言此者有九然意各不同其義須演

卦體而定此卦乾健而坎兌兩水需之故利涉大川房氏審權義海引

何晏註大川大難也能以信而待故可移涉蹇中爻互坎坎險也下乾

大也利涉即出險之意

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位

乎天位以正中也利涉大川往有功也

險在前因坎爲險坎卦在上故曰在前剛健而不陷剛健乾之性也乾

在下而不輕進需時而動故不陷其義不困窮矣此矣字讚美之辭言

可利涉大川以出險也位指得位也九五爲坎之正位又爲乾之正位

大位下乾故稱天位以正中也九五陽爻爲正中往有功也往進也進

而出險故有功需本九五得位不曰中正而曰正中者因中與功叶韻

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

陰陽和而後雨澤降坎水也水氣上升爲雲天一生水將雨之候需之

時也飲食下互兌兌口也口能飲食宴樂者乾陽舒兌說也故宴樂項氏安世曰飲食宴樂需客之具也古語燕客爲需今人謂之待客亦此意也

初九需于郊利用恆无咎○象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

初九變巽爲水風井☵☴小象曰不犯難行也爲此爻之要旨上坎坎爲險難也邦无道難行也君子知幾而不犯之方得需之常道乾爲郊需于郊卽井之改邑不改井意世亂隱居于郊以待時合之乾之初九潛龍勿用井之初六井泥不食均有需時之象君子當此之際守之以恆以待時方能免于難恆常也不危言危行素位而行之意

九二需于沙小有言終吉○象曰需于沙衍其中也雖小有言以吉終也

九二變離爲水火既濟☵☲此爻先後天對待之卦也事雖凶而君子

知幾故終吉先天卦位始于乾後天卦位終于離故曰終互兌兌澤也
沙澤咋也今變離則互變坎坎險也上坎互坎險之至也互兌兌爲口
言之象兌變坎坎爲隱伏小少也小有言者卽至人无言之意因兌口
在坎隱伏之中非不言也愼言也故小象以雖字釋之衍其中也衍作
亟字解變離則上坎互坎兩坎故曰衍中者九二位也

九三需于泥致寇至○象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

九三變兌爲水澤節䷻上坎坎爲水變兌兌爲澤亦水象變兌而中
爻亦變艮艮止也止于水使水不至泥之象此爻先後天同位之卦先
天之坎卽後天之兌今兌居內而坎居外是以兌致坎至也坎爲盜盜
卽寇致寇至卽致坎至也卦雖同位而其德則非志同道合者也且兌
由變而來其體至微稍或不愼則外患乘之此言小人道長之時君子
當隱若與之爲伍則身敗名裂故小象曰自我致寇者也災在外也言

寇在外卦也敬慎不敗也需之九三即乾之九三若人在需時能如乾之惕則敬愼之至是能不敗

六四需于血出自穴○象曰需于血順以聽也

六四變兌爲澤天夬☱☰上坎坎爲血卦又爲隱伏穴象也變兌兌爲毀折穴毀折出之象小象曰順以聽也順者先天卦位乾一兌二順也後天卦位乾六兌七亦順也一六二七合變化之大用惜學者未能明此理耳故夬之象曰利有攸往剛長乃終也因夬三月卦也一變而爲純乾四月卦也聽聽也坎爲耳痛聽不聽也又坎爲血卦耳中血隱伏穴也故痛兌爲毀折出血象也血出則復聽是順以聽也

九五需于酒食貞吉○象曰酒食貞吉以中正也

九五變坤爲地天泰☷☰泰卦之志取發人而已此爻互離離兆于人也爲大腹大腹能容酒食者也又互兌兌口也酒食需口者也變坤爲

先天對待之卦賓主有禮之象也故貞吉小象曰以中正也易凡先天對待之卦二五爻莫不中正學者識諸九居五爻多屬此爻先天對待故貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉○象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六變巽為風天大畜☶☰上卦坎坎為隱伏穴象也變巽巽入也故入于穴速馬氏融曰召也有義未合因巽為進退不速象也上互離離數三故曰三人因上六卦位已出互卦之外故曰客小象言終上六居卦之末故曰終此爻後天對待之卦也故雖不當位未大失也

☰☵訟　坎下乾上　京氏房曰離宮遊魂卦

訟爭辯也鄭氏玄曰辯財曰訟于義亦狹蓋人生有所商榷之事皆可以訟目之　中爻互離互巽　上錯坤下錯離　綜需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

人類既繁機變日出於是黠者日以智巧欺人而訟生焉下坎坎險也坎爲訟之人坎之卦辭習坎有孚孚者信也信則訟不敗乾剛也剛則不折不斷且能折斷他物爲聽訟之人故聽訟曰折獄曰斷獄皆由訟卦之乾而來也窒正義塞也塞思通指坎言惕懼也懼則无咎指乾言聽訟者以公明爲心常懷憂懼之念孔子曰必也使无訟乎深得訟卦之意中吉中爻合爲家人家人一家之人也一家之人以情相感不以法相制言和平之人也使无訟故吉終凶上九終也居剛之極下坎陷也陷于剛凶之象利見大人者說見乾之二五爻因互離離爲目覩也故曰利見所謂大人者能斷枉直不失情理者也不利涉大川坎爲水川之象互巽巽爲風不利涉大川者因坎險已出不宜再入險也言枉直已斷不宜再進者也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

剛乾也險坎也訟不可成是无訟也故訟之吉凶无訟爲吉訟爲凶尙中正也九五陽爻得位故曰中正入于淵也乾在上乾之九四或躍在淵以象訟之險也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天乾也水坎也違卽先天而天不違之違也先天乾一坎六後天坎一乾六是違行也事者坎之象曰習教事始者乾知大始又曰乾始能以美利利天下之始也違行則訟之釁啟若君子作事能謀慮其始則不紊不亂訟无由生焉始按之卦理先天以乾爲始後天以坎爲始指訟卦全體言也項氏安世曰作又屬乾謀又屬坎

初六不永所事小有言終吉〇象曰不永所事訟不可長也雖小有言其

辯明也

初六變兌爲天澤履☰☱又變兌兌爲口言之象小有言見需之九二永

水流不已也不永者坎已變是水已竭即卦辭窒之象也窒則不能含

忍而訟端啓矣所事即訟事也然在聽訟者能片言折獄不被稽留得

大人之度故終吉小象言永永即長也曰辯兌爲口故辯曰明互離離

爲目爲日爲電故明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚○象曰不克訟歸逋竄也自下

訟上患至掇也

九二變坤爲天地否☰☷克勝也不勝而還故曰歸逋逃避也故小象

言竄亦逃也變坤坤爲邑互離離數三乾爲百故曰三百變坤中爻互

變艮艮爲門戶之象以三百戶言之指邑之至小者也鄭氏玄周官注

小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也管子更傳妖

祥曰眚坎爲多眚今變爲坤坤順也不因其人之訟累及他人故无眚

小象曰自下訟上指先天對待卦位而言也掇王氏廟曰若以手拾掇物然言患之必至也此言罪无連坐也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成○象曰食舊德從上吉也

六三變巽爲天風姤☰☴坎險也訟險事也今變巽則風以散之使訟者歸于不訟後天之坎即先天之坤故曰舊坤順也故曰德巽錯兌口象故曰食言含忍不訟以食坤舊日之順德故貞厲終吉謂此爻後天對待之卦也且厲爲憂懼之心艱之至也凡易以艱爲吉或者巽爲進退或進或退之象乾爲王王大也指九五之位也或從王事无成與坤之六三或從王事无成有終相似讀此可悟先天之坤即後天之坎之理乾巽對待從之象後天乾居艮位今无艮故无成參見坤之六三解

小象言從上從王也指九五之位也

九四不克訟復卽命渝安貞吉○象曰復卽命渝安貞不失也

九四變巽爲風水渙䷺復反也中爻互巽今又變巽是兩巽也言所變之巽復卽巽也巽之彖曰重巽以申命卽就也卽命猶言復爲巽也以巽發巽復道也虞氏翻曰變而成巽巽爲命令故復卽命是也渝馬氏融曰變也巽爲進退又爲不果象也安貞者安於正也故吉小象曰不失因互巽而又變巽不失巽之常也

九五訟元吉○象曰訟元吉以中正也

九五變離爲火水未濟䷿此先後天皆對待之卦也故有果而无因待學者自悟耳變離離爲目爲利見大人之兆言斷獄者能衡其平而使无訟者也故曰元吉未濟六五曰貞吉惡适曰元曰貞陰陽之別也未濟六五之變卽訟乾六坎一適合生成之數貞也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之○象曰以訟受服亦不足敬也

上九變兌爲澤水困☱☵縏馬氏融曰大也縏帶大帶服也帶圜形乾之象錫賚賚也下互離離數三離爲日朝象也上九去離已遠故曰終朝褫王氏肅曰解也三褫者離互而兌變之象也乾爲衣變兌兌爲毀折褫之象困之九二朱紱方來九五困于朱紱縏帶亦朱紱之類也小象之服服卽命服也亦字合六三觀之意自得

☷☵師　坎下坤上　先後天同位之卦也　京氏房曰坎宮歸魂卦凡歸魂皆先後天同位

師雜卦師憂言佳兵不祥也師衆也非人衆也乃衆心一德可免于險之謂也　中爻互震互坤　上錯乾下錯離　綜比

師貞丈人吉无咎

馬氏融曰二千五百人爲師因坎中有癸癸數十而地數終于十兩者皆數之極也相因爲百所謂師者合天數五地數五五五二十有五以

百因之得二千五百人是成數之最衆者也因天地生成之數莫爲于水故以之象師之衆貞者水之德也丈人或以爲老成之訓至漢儒改大人與卦理坤坎成師之意悖矣坤先天之數八坎後天之數一坤坎同位是爲合度人至九尺始合身度讀孟子曹交問一節知古人于身度稱辨頗詳曹交言文王十尺坎中有癸癸數十十尺爲丈丈人以身度之長喻德能長人者也師者合先後天同居一位言之是狀其同心合力也師居訟後蓋訟不足以服人故繼之以師用師者聖人不得已之舉也故雖毒天下然有時人心從之以爲衛衆之具所謂撫我后虐我仇是也然細繹卦辭蓋有不足之意朱氏熹引歸藏小畜其丈人解亦誤王氏弼陸氏績均作丈人李氏鼎祚譏其學不師古違於經旨誤也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中以應行險以順以此毒天

下而民從之吉又何咎矣
陽爻居九二之位故曰剛中師爲坎宮之歸魂然有坎而居坎應也孔子嘗詘軍旅之事未之學也是直以兵爲不祥之物今彖言能以衆正可以王矣易用矣字甚少惟此卦彖辭用兩矣字其意若猶有貶辭也衆正而王惟文王之德可以能之以用也言能左右天下也坎險也坤順也毒干氏寶曰荼苦也義兵者凶器也故曰毒其毒不獨禍及一人一家而已勢必播及天下故曰毒天下而民從之者以師之力使民從之以力服人而已非心服也故又重言以中明之吉又何咎矣是孔子作彖之時若知後世黠者借兵以毒天下而猶自以爲正衆故反覆比喻曰能以曰可以皆用一種未確定之辭表而出之吉則吉矣而下又加以又何咎矣四字蓋言師能以衆正則吉毒天下則咎此彖明聖人不得已而用之之意

象曰地中有水師君子以容民畜衆

坤地也坎水也地中有水如江湖河海匯合地中容畜之象也又坤爲衆爲民如彼窮兵黷武逞一己之私欲焉知養民又烏能得衆哉直殃民禍衆而已

初六師出以律否臧凶○象曰師出以律失律凶也

初六變兌爲地澤臨☱☷又律法也坎爲法律師之律在不擾人民安寧國家戰在兵法軍政能守其律所謂節制之師是也出者卦之初爻言也否臧兩字注易者均未解定史氏微曰否破敗也臧有功也若其失律違法雖見獲功徒勞而已故否之與臧皆有凶也爲諸家注釋中最著者也在左氏傳宣十二年晉楚戰于邲知莊子解此爻最詳其言曰執事順成爲臧逆爲否又曰否藏且律竭也盈竭者敗也坎變爲兌兌爲毀折是法敗之象又曰不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉因澤爲

水之謂與川之流行不同今坎變兌是由行者而變爲不行也故小象以失律釋之此言治兵之大綱

九二在師中吉无咎王三錫命○象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二變坤爲純坤☷☷師爲先後天同位之卦本吉故曰吉中指九二爻也九二爲中今中變爲純陰坤復本位仍在師中以先後天卦位合觀之坤即坎也坎即坤也故曰无咎至此則九二正文已完再用錯以象之王三錫命一句錯象也師錯同人☰☲乾爲王離數三中爻互巽巽爲申命故曰王三錫命小象言承天寵也在在師中吉之下是以師錯同人而言也承者承錯而言之也天乾也寵即錫命也爲因錯而得天寵也懷萬邦也本師卦之正文今在王三錫命之下是以同人之錯解師也懷保也爲師之本旨坤厚載物又爲地爲衆萬邦之象此言將

兵之道

六三師或輿尸凶○象曰師或輿尸大无功也

六三變巽爲地風升☷☴變巽巽爲進退或之謂也輿尸石氏介謂輿衆也尸主也後世多宗之虞氏翻以坎爲車多眚又以坤爲尸作尸在車上解朱子謂師徒撓敗輿尸而歸實本虞氏之意與六五弟子輿尸不合因巽之九三爲頻巽頻者不定紛擾之象此爻變巽言將兵者事權不一將不用命之意輿尸者衆人爲主而无專主也故曰或或之者他人也小象曰大无功也三多凶五多功今三去五尚遠故无功大易例陽大陰小今爻變陽大也然究爲變爻雖大亦无功也此言用將勿疑

六四師左次无咎○象曰左次无咎未失常也

六四變震爲雷水解☳☵古人尙右故右升右降左次本凶今曰无咎

者卦理爲之也左氏傳云吾左還入于宋若我何意同因後天卦位爲在坎左爻二月之卦陽氣始動生氣勃發雖互坎有險卦變爲解動而免于險无咎且五行之理坎水能生震木可使險者化而爲夷故亦无咎小象曰未失常也言未失卦理之常也此言戰術

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶○象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五變坎爲習坎䷜田荀氏爽曰獵也上坤坤爲地田象言獵于田之上故曰田今變坎坎爲禽田有禽也變坎中爻互變艮艮爲手執之象獵之也言聲討之詞執言者今人謂之仗義執言是也六五變坎則五爻爲乾之正位乾屬金故曰利謂田有禽而獵之者恐其害稼禾也亂无道而討之者恐其害人類也雖興師動衆故无咎長子指中爻互震震爲長男也弟子指變坎坎爲中男也坎者震之弟也故曰弟子言

軍旅之事以專爲貴若使長子帥師任事又以弟子輿尸其間則兩不
相容雖貞亦凶因變坎下坎坎其於人也爲加憂多疑之象有二坎是
二人互相猜忌故凶小象曰以中行也長子自二至四今五爻變而中
爻不變故曰以中行也弟子指變坎以陰變陽則二爻之應以動故曰
使不當也此爻言將將之道

上六大君有命開國承家小人勿用○象曰大君有命以正功也小人勿
用必亂邦也

上六變艮爲山水蒙☶☵師錯同人乾爲君又爲天巽爲命故曰大君
有命有命有天命也大君者易例上爲宗廟即已死之君故尊之曰大
若文王當時猶未翦商有君之德而无君之位宜受命於天也以錯之
象言之若詩之與比之類上坤坤爲邑國之象變艮艮爲門闕門闕之
內家之象又坤爲母主家事之人也曰開曰承因艮爲手之象也小人

者卦多陰爻故也今變艮艮以止之艮坎皆屬陽卦陽剛上提能止小人而勿用也小象言正功言大君能正征伐之功也言亂邦與九二之懷邦相反小人必亂邦故以征伐聲討其罪而已此言師之終

☷☵比　坤下坎上　先後天同位之卦也　京氏房曰坤宮歸魂卦

比說文密也先後天同位密之至歸魂也　中爻互坤互艮　上錯離下錯乾　綜師

比吉原筮元永貞不寧方來後夫凶

子夏傳曰地得水而柔水得地而流比之象也然卦理雖未明言學者悟此得字然後可知比之本旨比者何先後天同位也先後天同位有相親相連之意故吉原者再審也禮曰未有原是也原筮再筮之意元指先天卦位言也上坎卽先天之坤故曰元永貞者指坤言坤順也故永貞不寧者坎險也方者坤爲地其德方不寧方來言坎出坤而來也

後指後天卦位也在後天坎居坤位坎爲中男夫之象夫者男子之通稱蓋順化爲險故凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

先天主也後天輔也坎居坤位輔也輔即眾之意言人有眾可禦外侮也順坤也下順從也者坤在下而坎從之故曰比吉也九五陽爻爲剛中後夫凶言坎之險也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地坤也水坎也坎之象曰設險以守國比卦下坤互坤坤爲土又爲邑又中爻互艮艮爲手建之象先後天同位親之象九五陽爻統率羣陰王之象五陰諸侯也比繼師之後其時天下粗安人類日繁不得不思自衛之法於是各以聰明智力人與地爭建萬國以治之是也比四月

卦也古者封諸侯以夏故有此象見白虎通

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有佗吉○象曰比之初六有佗吉也

初六變震爲水雷屯䷂又有孚有坎也坎之卦辭習坎有孚有孚比之者言坎比坤也之語助辭卽坤也坎坤先後天同位故无咎有孚盈缶

初六變震先天卦位坤震相比且中爻互坤坤坎先後天仍同位則坎仍不變故重言有孚變震震仰盂缶象缶中有孚卽缶中有水也盈水滿也缶鄭氏玄爲爻辰在未上値東井井之水人所汲用缶缶汲器也

鄭氏爻辰之說其法至簡如子初九爻丑六四爻寅九二爻卯六五爻辰九三爻巳上六爻午九四爻未初六爻申九五爻酉六二爻戌上九爻亥六三爻上値東井因未宮鶉首有井宿故也爻辰與納甲不同學者不可混而爲一易之用爻辰言天文也非爻爻如此此爲學者不可不知也坤以未爲初六爻辰因坤中有未也坤始于未而終于巳故曰終來有佗來者變也佗古蛇字有佗者爲

言有巳也陰卦爻辰未之上有巳巳蛇也古時草萊初闢蛇之類多人

懼之相見必問有佗否實屯之時也陰卦之爻辰未比已始于未終于

巳首尾相續故吉

六二比之自內貞吉〇象曰比之自內不自失也

六二變坎爲習坎☵☵變坎內卦與外卦同比之象故曰比之自內自

內者非比由內卦而來也貞者凡內卦爲貞吉比吉也且二五爻相應

而中爻互艮又與後天之坎位相比皆吉兆也小象曰不自失也言變

坎仍不失比之道也

六三比之匪人〇象曰比之匪人不亦傷乎

六三變艮爲水山蹇☵☶匪人馬氏融曰匪非也後天卦位坎艮比連

艮爲閽寺宦官所居卽匪人也小象曰不亦傷乎變艮則中爻所互之

艮亦變坎坎爲血卦傷則有血

六四外比之貞吉○象曰外比于賢以從上也

六四變兌爲澤地萃☱☷外外卦也外比之言外卦比坤也之郎坤也後天卦位坤兌相比變兌中爻互亦變爲巽巽與坤先後天同位比也中爻互又變爲艮艮與坎又相比也外卦悔也今曰貞因上近九五九五有德位可以親之故貞比則吉小象曰以從上也猶言從上之九五也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉○象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑上不誠上使中也

九五變坤爲純坤☷☷坤與坎先後天同位比也坤與坤遇亦比也中爻互艮先天卦位坤與艮比後天卦位艮與坎比互艮艮爲山高出坤地之上顯之象五爲乾之正位故曰王用者艮止也勿用之象今艮已變故曰用坎錯離離數三沈氏該以後天數坤二坎一爲三亦通坎爲

與坤爲馬與從馬驅之象坎爲禽前指未變言易例未變爲前既變爲
後坎已變是失前禽也坤爲邑又爲衆人也互艮艮止之不也不誡者
言前禽已失而王不責備邑人寬大容衆故吉小象言位正中也位者
九五坎之正位也舍逆取順舍者指卦之將變也取者指卦之已變也
逆者後天比先天也順者坤比坤也言變坎而得坤失前禽之象使中
者言九五陽爻居中位能使羣陰也

上六比之无首凶○象曰比之无首无所終也

上六變巽爲風地觀䷓易例上爲首乾之用九見羣龍无首吉是陽
變陰也今陰變陽究陰體也陰而无首故凶故荀氏爽曰陽欲无首陰
以大終陰而无首不以大終故凶也因先天之巽即後天之坤比也小
象言終者坤道也先天終于坤今坤與巽比非終也故曰无所終也

䷈小畜　乾下巽上　後天對待之卦位也　京氏易曰巽宮一世卦

小畜小陰也畜者說文聚也　中爻互兌互離　上錯震下錯坤　綜履

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜之爲卦也在先天卦位巽與乾鄰中爻互離離卽先天之乾也在後天卦位離與巽鄰且後天卦位乾巽對待皆聚之意中爻互兌在後天卦位兌又與乾鄰聚之至也亨指中爻互離言密者亦聚也兌爲澤澤氣上升而成雲雲騰雨致乃乾陽旣盛中爻之離又爲日日出而雨止不雨之象且巽風也巽居先天西南隅凡風自西而東多不雨自者風所自來也我者文王自謂也中爻互兌兌西方也岐周在殷之西方郊乾爲郊故曰西郊此文王演易羑里之時也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

柔巽也六四爲巽之正位故曰柔得位言上下卽乾巽也健乾也曰志

行卽乾巽對待也尙往也言雲行而雨不施當此之時君子雖畜德已

極然時尙未至當效乾之自彊不息日以進德修業而已施未行也施

發也中爻互離離爲火施者火之發也未行者其氣猶未上升也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

巽風也乾天也懿美也乾有元亨利貞之四德巽者萬物之潔齊也皆

美德也中爻互兌兌爲口言之所自出言者身之文也又互離離麗也

如日月麗乎天草木麗乎地文也小畜之時洪水已平虎豹犀象已遠

民得生聚修美文德也

初九復自道何其咎吉○象曰復自道其義吉也

初九變巽爲重巽☴☴後天乾巽對待之卦也復者乾變巽復上卦之

巽而返於本位自指本位之巽言道卽一陰一陽也復則卦氣變咎也

然乾巽對待其義相通雖咎猶吉也易言義皆指乾乾屬金義也

九二牽復吉○象曰牽復在中亦不自失也

九二變離爲風火家人䷤史氏徵曰牽復吉牽挽相連也深合爻義上巽巽爲繩直牽之象離後天之位與巽相連牽也今變離與互之離又相連牽也上卦巽在後天居先天兌之位牽也後天之位乾兌相連牽也變坎在後天與乾相連牽也今變離後天之離卽先天之乾不獨相牽且復位也凡卦相關皆吉兆也小象言中中指二爻也亦者承上文而言之也相牽則不失

九三輿說輻夫妻反目○象曰夫妻反目不能正室也

九三變兌爲風澤中孚䷼變兌則大象象離離其於人也爲大腹乾錯坤坤爲輿大腹能容物亦輿象也今變兌兌爲毀折又兌說也說同脫輿遭毀折是不可行也因中爻互變艮艮止也又互變震震動也止

于動則輿之毀折可知矣輻者鄭氏玄曰輿下縛木與軸相連鉤心之
木是也孫氏喜曰軸縛也輿之行在軸上巽巽爲不果言輿說軸不可
行也巽爲多白眼大象象離離又目也下乾夫也乾錯坤妻也今變兌
兌說也夫婦本和睦也變兌而中爻互變艮艮止也止于說不睦也夫
妻均有目故曰反目小象曰不能正室也正者反之對也小畜之卦乾
下陽也巽上長女也中互兌少女也互離中女也由乾至比皆陽卦用
事至小畜方一陰用事雖陽多陰少然綜核卦理是一陽而統三女而
陽又在下不能正室也此正字與家人卦之諸正字相應此爻言因而
不言果因先後天同位之卦故也
六四有孚血去惕出无咎○象曰有孚惕出上合志也
六四變乾爲純乾又三中爻互離離錯坎坎之卦辭曰習坎有孚又坎
爲血卦今變乾則血已去惕懼也乾之九三夕惕若今變在四然在三

之上故曰出巽爲風蟲之所自出也血不行則蟲生而成癰疽醫者治之血去則愈愈則惕出也小象曰上合志也上指巽上言今變乾則上巽與下乾合志者心意相同之謂也

九五有孚攣如富以其鄰○象曰有孚攣如不獨富也

九五變艮爲山天大畜☰☶中爻互坎坎有孚象攣馬氏融曰連也變艮爲手故攣如象大畜者富之意以虞氏翻曰及也凡事能左右之曰以大畜爲先後天同位之卦其象曰剛健篤實煇光日新其德富之象鄰者因先天卦位乾與巽離與震相比鄰也變艮中爻互變震後天卦位艮與震乾與兌皆相比鄰也此爻正卦互卦變卦皆相連固結言能及於比鄰也小象曰不獨富也富及左右故曰不獨此言君子博施濟衆體仁利物之至意

上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶○象曰既雨既處德積

載也君子征凶有所疑也

上九變坎爲水天需☵☰變坎坎爲雨又水在天上亦雨之象處止也

雨霽也巽爲風風以散之雨止之象因雨多則淫雨少則旱旣雨旣處

雨時若也尙德載坎其於輿也爲多眚尙同上德卽乾之德也言乾之

德上而載於輿也人之積德如輿之載物也積德在誠坎中滿故誠載

物忌滿盈則有眚巽長女婦之象然陽變陰貞而能厲言爲婦者當謹

貞道不可忘厲也否則陰凝于陽矣幾近也望者月之十五也言畜之

極也坎爲月互離爲日月受日之光以爲光至望將由盈而虧征進也

君子知盈虛之理守而不進如旣雨旣處又如婦之貞厲方合畜之道

否則有凶小象曰有所疑也因坎爲加憂疑之象

☰☱履　兌下乾上　京氏房曰艮宮五世卦

履踐履也　中爻互離互巽　上錯坤下錯艮　綜小畜

履虎尾不咥人亨

八卦兌爲至柔乾爲至剛以柔躡于乾剛之後故曰履沈氏起元曰虎于說卦乾兌皆未之及據此卦彖傳之文明以乾爲虎諸家以兌西方爲虎支矣邵氏補象乾爲虎又離爲虎荀九家艮爲虎因艮主寅虎寅獸按虞氏翻逸象坤爲虎其說出京房之坤爲虎刑此虎刑非虎也坤土中對宮之艮主寅寅申刑也以虎刑兩字察之則虎當主寅是艮爲虎矣故履爲艮宮五世卦也然履卦无艮可知履之虎表而出之者非艮也陸氏績以兌陽爻稱虎其實非也因兌西方之卦上應七宿奎婁胃昴畢觜參此七星太白主之南首而北尾成虎形是爲白虎七宿奎象白虎婁胃昴虎三子也畢象虎口觜虎首參虎身也是兌之爲虎乃爻辰直宿也如乾爲龍震亦爲龍震之爲龍卽爻辰值宿也如乾爲馬坤亦爲馬震亦爲馬坎亦爲馬以此推之則艮爲虎何嘗不可以兌爲

虎履之虎乃兌之虎及艮之虎也又乾爲首兌爲少女尾也因其位最
卑猶尾也獸交曰尾虎尾非虎之尾乃虎之交尾也咥馬氏融作齕鄭
氏玄曰齧也齧通虎咥人者也今虎尾故不咥人兌錯艮艮陽虎也兌
之陰虎悅而應艮之陽虎是兌艮相錯有咸道也尾者少男少女象也
陰陽相應而悅雖見人亦不咥故亨亨指互離言也
彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而
不疚光明也
兌至柔也乾至剛也虎性猛故剛然在交尾時則至柔說而應乎乾兌
說也乾九三變爲履故曰應乎乾是以下體之兌應上體之乾若彖之
志應師之剛中而應是也履而見虎危也然所見爲虎尾十一月虎始
交其交也以時所謂應乎乾是應乎天時也解易者以乾象虎非也剛
中正言乾在上陽居九五之位得中正之道帝位者即乾之得正位也

孩病也光明中爻互離故光明象

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天乾也澤兌也澤氣上通八卦自始至終可以辯上下也先天乾一兌二後天乾六兌七皆上下也辯兌爲口之象也巽爲不果疑之象定者去其疑也蓋履者人之所履也卽躬行實踐之謂是无所謂疑也乾在上夫乾天下之至健也至健則自强不息固无一毫私欲存于其間則疑自闕矣當履之時邦國之利病已知法度粗具使人民得進守之則有上下可辯其志能定矣

初九素履往无咎○象曰素履之往獨行願也

初九變坎爲天水訟☰☵訟不利涉大川出險而不復入險之意往者進也无咎因晉履于初危而无咎坎色白故曰素小象曰獨行願也願與志同此爻先後天同位故志相同獨行願者卽獨行其志之義

九二履道坦坦幽人貞吉○象曰幽人貞吉中不自亂也

九二變震爲天雷无妄䷘互卦爲離離又錯坎坎神離鬼故以幽人象之幽人者遯世无悶之士變震震爲大塗故曰坦坦坦坦平易之象變震中爻互變艮思不出位之象故能守貞小象曰中不自亂也九二位居中故曰中亂者離爲目目炫故亂變艮艮止也止其炫故不亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君○象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

六三變乾爲純乾䷀凶互巽巽爲多白眼眇之象互離離爲目今變乾乾健也離目健是眇之能視也互巽巽爲股下兌兌爲毀折故曰跛然巽爲進退股能進退是能履也履虎尾咥人凶變兌則虎尾已畢兌之虎變而爲乾健之至也動物之巨者知羞象交尾人或見之必自殺虎

交尾舉人見之必咥人猶武人爲于大君見君失德如見虎尾也諫而不聽則爲君者生羞惡之心又懼其兵諫也必殺之而後已如虎之咥人也蓋兌變乾與上乾之體敵武人志剛而无顧慮之思一意猛進君有不容豈能委屈求全容君之過哉因互離離爲甲冑兵戈武之象三居人位故曰武人乾爲君乾大也故曰大君小象之言以眇雖能視而終不明跛雖能履而終不行咥人之凶謂人自蹈危禍于虎何尤焉武人爲于大君是血氣之勇而已矣因變純乾復于本位志雖同逞一時之剛亦不可也

九四履虎尾愬愬終吉○象曰愬愬終吉志行也

九四變巽爲風澤中孚☰☱先後天同位故終吉小象言志志者心意同也此指先後天同位也中孚信也如鳥之孚卵皆如期而不失其信也中孚值候在十一月虎始交亦在十一月中孚卦氣在虎交候前十

日蹇値候爲虎始交十日後爲中孚是中孚猶在虎交時也凡卦初爻

爲尾九四亦乾之初爻也故重言履虎尾愬愬子夏傳曰恐懼貌四多

懼故曰愬愬防恐之至也中爻互變震震動也行之象變艮艮止也止

者虎尾畢也愬愬其尾時遁而避之其險自免

九五夬履貞厲○象曰夬履貞厲位正當也

九五變離爲火澤睽☲☱履卦上下相易卽夬夬者決也然在決時則

可夬履者恐懼之至也若在履而爲夬之行則不可如見君之不善主

張太過諫君而死雖貞亦厲變離離明也而互變坎坎險也明而險比

干似之小象曰位正當也乾之正位在五故曰位正當卽中之謂也

上九視履考祥其旋元吉○象曰元吉在上大有慶也

上九變兌爲麗澤☱☱兌復本位故曰元吉中互離離爲目視象視其

人所履之終則貞德自見考成也祥從羊變兌故也上乾乾爲天天能

降祥也旋反也其指卦言旨反而與下兌比也小象曰大有慶也大乾

也有慶變兌兌說也慶之象

周易易解卷二終